周易正義

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

☷☵坎下坤上師貞丈人吉无咎　正義曰師貞丈人吉无咎者師衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言爲師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎若不得丈人監臨之衆不畏懼不能齊衆必有咎害

注丈人至乃无咎也　正義曰興役動衆无功罪者監臨師衆當以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以威嚴師必无功而有其罪故云興役動衆无功罪也

彖曰師衆至何咎矣　正義曰訓衆也貞正也能以衆正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義但師訓既多或訓爲法或訓爲長恐此師名取法之與長故特明之師訓爲衆也貞爲正也貞之爲正其義已見於此復云貞正者欲見齊衆必須以正故訓貞爲正也與下丈人[illegible]以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五[illegible]行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无[illegible]不剛中

或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无咎也若丈人能備此諸德也

象曰地中至畜衆　正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師卦容納其民畜養其衆若爲人除害使衆得寧此則容民畜衆也又爲師之主雖尚威嚴當赦其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜衆之義所以象稱地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水蓋取容畜之義也

初六師出至失律凶也　正義曰初六師出以律者律法也初六爲師之始是整齊師衆者也既齊整師衆使師出之時當須以其法制整齊之故云師出以律也否臧凶者若其失律行師无問否之與臧皆爲凶也否謂破敗臧謂有功然否爲破敗即是凶也何須更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶臧文既單故以否配之欲盛言臧凶不可單言故云否之與臧皆爲凶也象曰失律凶者釋師出以律之義言所

能原筮相親比之情得久長而无咎謂彼此相親比也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎皆若不逢遇明主則彼此相求比者雖各懷永貞而猶未足免離於咎雖有永貞而无明主照察不被上知相親涉於朋黨故不免咎也使永貞而无咎者其唯九五乎者使比者得免咎保永貞久而无咎其唯九五乎以九五爲比之主剛而處中能識比者之情意故使比者得保永貞无凶咎也　注將合至以凶也　正義曰親成則誅者彼此相比皆速來爲親親道已成已獨在後而來衆則嫌其離貳所以被誅而凶也象曰地上至諸侯　正義曰建萬國親諸侯非諸侯已下之所爲故特云先王也建萬國謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云親也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶地上有水流通相潤及物故云地上有水比也　初六有孚至它吉也　正義曰有孚比之无咎者處比之始爲比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信而相親比終始如一爲之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有它吉者身處比之首應不在一心无私吝莫

不比之有比孚信盈溢質素之缶以此得物物皆歸向從始至終尋
常恒來非唯一人而已更有它人並來而得吉故云終來有它吉也
此假外象喻人事也　注應不在一心无私吝　正義曰應不
在一者初六无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應即私有
愛吝也以應不在一故心无私吝也　六二比之至不自失也
正義曰比之自內貞吉者居中得位係應在五不能使它悉來唯親
比之道自在其內獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也象曰
不自失者釋比之自內之義不自失其所應之偶故云比之自內不
自失也　六三比之匪人至傷乎　正義曰比之匪人不亦傷
乎者言六三所比皆非己親之人四自外比二為五應近不相得遠
又无應是所欲親比皆非其親是以悲傷也　六四外比之至從
上也　正義曰六四上比於五故外比也居得其位比不失賢所
以貞吉凡下體為內上體為外六四比五故云外比也象曰外比於
賢以從上也者九五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以
從上也　九五顯比至使中也　正義曰五應於二顯明比道

不能普徧相親是比道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向己者則舍之背己者則射之是失於前禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應者則疏之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誡吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加討罰所以己邑之人不須防誡而有吉也至于邑人不誡而為吉非是大人弘闊之道不可為大人之身但可為大人之使象曰顯比之吉位正中者所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人不誡上使中者釋邑人不誡之義所以己邑之人不須防誡止由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討叛不橫加无罪止由在上使中也中謂九五也此九五雖不得為王者之身堪為王者之使以居中位故云上使中也

注為比至之道　正義曰去之與來皆无失者若比道弘闊不偏私於物唯賢是親則背己去者與來向己者皆悉親附无所失也言

去亦不失來亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已今亦從之去則射之褚氏諸儒皆以爲三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己趣己故左右及於後皆有驅之愛於來而惡於去者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也故其所施常失前禽者言獨比所應則所比爲失如三驅所施愛來憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居中得正故云用其中正也心既中正不妄喜怒故征伐有常也所伐之事不加親己之邑興師動衆必欲討其叛逆二以其顯比親者伐所不加也叛者必欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比之吉者以象云顯比之吉其比狹也若大人之吉則比道弘通也可以爲上之使非爲上之道者九五居上之位若爲行如此身雖爲王止可爲上使之人非是爲王之道故云非爲上之道　上六比之无首至所終　正義曰无首凶者謂无能爲頭首它人皆比己獨在後是親比於人无能爲頭首也它人皆比親道已成己獨在後衆人所棄宜其凶也象曰无所終者釋比之无首既不能爲比之初首被人所

乘故无能與之共終也

䷈（乾下巽上）小畜亨至西郊　正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名小畜密雲不雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄則為雨也今唯能畜止九三其氣被畜但為密雲初九九二猶自上通所以不能為雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已

彖曰小畜至未行也　正義曰柔得位而上下應之曰小畜者柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位此卦唯有一陰上下諸陽皆來應之故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不能擁畜而云上下應之者若細別而言小畜之義唯當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之上下五陽揔應六四故云上下應之其四雖應何妨[illegible]不能

畜止剛健也健而巽剛中而志行乃亨者內既剛健而外逢柔順剛發於中不被擁抑而志意得行以此言之故剛健之志乃得亨通此釋亨也密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能畜止諸陽初九九二猶得上進陰陽氣通所以不雨釋密雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶所施潤澤未得流行周徧故不覆國都但遠聚西郊也然雲在國都而不雨亦是施未行也必云在西郊者若在國都雨雖未落猶有覆蔭之施不得云施未行今言在西郊去施遠也　注小畜至既處

正義曰九三更以不能復為劣者初九既得復道九二可牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更為劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以既雨既處也故取一卦而論之能為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦總二象明上體不能閉固下體所以密雲不能為雨爻則止明一

爻之中上九能因九三所以上九而有雨也所以卦與爻其義異也
諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云復亨上
六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反它皆倣此　象曰風行
至文德　正義曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行
喻君子之人但脩美文德待時而發風爲號令若風行天下則施附
於物不得云施未行也今風在天上去物既遠无所施及故曰風行
天上凡大象君子所取之義或取二卦之象而法之者若地中有水
師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下澤履君
子以辯上下取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以爲行
也或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦
云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小畜
君子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此　初九復自至其
義吉也　正義曰處乾之始以升巽初四爲己應以陽升陰反復
於上自用己道四則順而无違於己无咎故云復自道何其咎吉象
曰其義吉者以陽升陰以剛應柔其義於理吉也　九二牽復吉

自失也　正義曰牽復吉者牽謂牽連復謂反復二欲往五五非止畜之極不閉固於己可自牽連反復於上而得吉也象曰牽復在中亦不自失者既彊牽連而復在下卦之中以其得中不被閉固亦於己不自有失解牽復吉也　九三輿說輻夫妻反目　正義曰九三欲復而進上九固而止之不可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九體巽爲長女之陰令九三之陽被長女閉固不能自復夫妻乖戾故反目相視象曰不能正室者釋夫妻反目之義以九三之夫不能正上九之室故反目也此假象以喻人事也　六四有孚至合志　正義曰有孚血去惕出无咎者六四居九三之上乘陵於三三既務進而己固之懼三害己故有血也畏三侵陵故惕懼也但上九亦憎惡九三六四與上九同志共惡於三三不能害己故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎象曰有孚惕出上合志者釋惕出之意所以惕出者由己與上九同合其志共惡於三也

注夫言至无咎也　正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血陽犯陰也夫者有發語之端非是揔凡之辭故需六四云需於血注云

凡稱血者陰陽相傷也則稱血者非唯陽犯陰也　九五有孚至獨富　正義曰有孚攣如者五居尊位不疑於二來而不距二既牽挽而來己又攣攣而迎接志意合同不有專固相逼是有信而相牽攣也如語辭非義類富以其鄰者五是陽爻即必富實心不專固故能用富以與其鄰鄰謂二也象曰不獨富也者釋攣如之義所以攣攣於二者以其不獨自專固於富欲分與二也　上九既雨至所疑也　正義曰既雨既處者九三欲進己能固之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚德載者體巽處上剛不敢犯為陰之長能畜止剛健慕尚此德之積聚而運載也故云尚德載也言慕尚此道德之積載也婦貞厲者上九制九三是婦制其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者婦人之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也已從上釋故於此不復言也君子征凶者陰疑於陽必見戰伐雖復君子之行而亦凶也象曰既雨既處德積載者釋既雨既處之義言所以得既雨既處者以上九道德積聚可以運載使人慕尚故云既雨既處也君子征凶有

所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌必見戰伐故征凶也　注處小畜至征凶　正義曰處小畜之極能畜者也者已處小畜盛極是閉畜者也陽不獲亨故既雨也者陽若亨通則不雨也所以卦繇辭云小畜亨密雲不雨今九三之陽被上九所固不獲亨通故既雨也　注夫處至征之輻　正義曰夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能如大畜艮卦在上善畜下之乾也巽雖不能如艮之善畜故其畜小也猶不肯爲坤之順從者謂猶不肯如泰卦坤在於上順從乾也故可得少進者謂初九九二得前進也不可盡陵者九三欲陵上九被上九所固是不可得盡陵也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在于四五至于上九道乃大行者此論大畜義也大畜畜而不已謂之大畜四爻五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上九无可所畜故上九道乃大行无所畜也小畜積極而後乃能畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也謂畜九三也是以四五可以進者四雖畜初五雖畜二畜道既弱故初二可以進上九説征之輻者上九畜之

積極故能說此九三征行之輻案九三但有說輻无征之文而王氏言上九說征之輻者與之有輻可以征行九三爻有征義今與輻旣說則是說征之輻因上九征凶之文征則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也子夏傳云輻車劇也

䷉兌上乾下履虎尾不咥人亨　正義曰履虎尾不咥人亨者履卦之義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾為危之甚不咥人亨者以六三在兌體兌為和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若履虎尾不見咥齧於人此假物之象以喻人事　彖曰履柔至光明也　正義曰履柔履剛者言履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六三在兌體兌為和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以說應剛无所見害是以履踐虎尾不咥害於人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔則是邪佞之道由以說應於剛

故得吉也剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也此二句贊明履卦德義之美於經无所釋也

象曰上天至民志　正義曰君子以辯上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名合二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定爲一體故也

初九素履至行願　正義曰初九素履往无咎者處履之始而用質素故往而无咎若不以質素則有咎也象曰獨行願者釋素履之往它人尚華己獨質素則何咎也故獨行所願則物无犯也

九二履道至不自亂也　正義曰履道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退己能謙退故履道坦坦平易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱之人守正得吉象曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險

而自亂也既能謙退幽居何有危險自亂之事　注履道至其吉
正義曰履道尚謙者言履踐之道貴尚謙退然後乃能踐物履又爲
禮故尚謙也居內履中隱顯同者履道尚謙不喜處盈然以陽處陰
尚於謙德居內履中以信爲道不以居外爲榮處內爲屈若居在外
亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在幽而貞宜其
吉者以其在內卦之中故云在幽也謙而得中是貞正也在幽能行
此正故曰宜其吉　六三眇能至志剛也　正義曰眇能視跛
能履者居履之時當須謙退今六三以陰居陽而又失其位以此視
物猶如眇目自爲能視不足爲明也以此履踐猶如跛足自爲能履
不足與之行也履虎尾咥人凶者以此履虎尾咥齧於人所以凶也
武人爲于大君者行此威武加陵於人欲自爲於大君以六三之微
欲行九五之志頑愚之甚象曰不足以有明者釋眇能視物目既隆
眇假使能視无多明也不足以與行者解跛能履足既蹇跛假使能
履行不能遠故云不足以與行也位不當者釋咥人之凶所以被咥
見凶者緣居位不當謂以陰處陽也志剛者釋武人爲于大君所以

陵武加人欲爲大君以其志意剛猛以陰而處陽是志意剛也

九四履虎至志行也　正義曰履虎尾愬愬者逼近五之尊位是履虎尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以謙志得行故終吉也

九五夬履至正當也　正義曰夬履貞厲者夬者決也得位處尊以剛決正履道行正故夬履也貞厲者厲危也履道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰位正當者釋夬履貞厲之義所以夬履貞厲者以其位正當　處在九五之位不得不決斷其理不得不有其貞厲以位居此地故也

上九視履至有慶也　正義曰視履考祥者祥謂徵祥上九處履之極履道已成故視其所履之行善惡得失考其禍福之徵祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下應兌說高而不危是其不墜於禮而能旋反行之禮道大成故元吉也象曰有大慶者解元吉在上之義既以元吉而在上九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也

䷊乾下坤上　泰小往大來吉亨　正義曰小往大來吉亨者陰去故小

往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以為元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具　彖曰泰小至道消也　正義曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名為泰也所以得名為泰者止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外順內健則內陽外順則外陰內陽外陰據其象內健外順明其性此說泰卦之德也陰陽言爻健順言卦此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小往大來吉亨也　象曰天地至左右民　正義曰后以財成天地之道者由物皆通泰則上下失節后君也於此之時君當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助也當輔助天地所生之宜以左右民者左右助也以助養其人也天地之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其

常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人君輔助天地所宜之物各安其性得其宜據物言之故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也兼通諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言后也　初九拔茅至在外也

正義曰拔茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行己去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順下應於乾己去則納故征行而吉象曰志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外己行則從而似拔茅往行而得吉此假外物以明義也　九二包荒至光大也　正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰能包含荒穢之物故云包荒也用馮河者无舟渡水馮陵於河是頑愚之人此九二能包含容受故曰用馮河也不遐遺者遐遠也遺棄也用心弘大无所踈遠棄遺於物朋亡者得中无偏所在皆納无私於朋黨之事亡无也故云朋亡也

得尚於中行者中行謂六五也處中而行以九二所爲如此尚配也得配六五之中也象曰包荒得尚于中行以光大也者釋得尚中行之義所以包荒得配此六五之中者以无私无偏存乎光大之道故此包荒皆假外物以明義也　九三无平至天地際也　正義曰无平不陂者九三處天地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初始平者必將有險陂也初始往者必將有反復也无有平而不陂无有往而不復者猶若无在下者而不在上无在上者而不歸下也艱貞无咎者己居變革之世應有危殆只爲己居得其正動有其應艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者恤憂也孚信也信義先以誠著故不須憂其孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也象曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交際之處天體將上地體將下故往者將復平者將陂　注乾本至有福也　正義曰將復其所處者以泰卦乾體在下此九三將棄二而向四是將復其乾之上體所處也泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處

也處天地之將閉平路之將陂者天將處上地將處下閉而不通
天地之將閉也所以往前通泰路无險難自今已後時既否閉路有
傾危是平路之將陂也此医三之向四是下欲上也則上六將歸於
下是上欲下也故云復其所處也信義誠著者以九三居不失正動
不失應是信義誠著也故不恤其孚而自明者解於食有福以信義
自明故飲食有福　六四翩翩至心願也　正義曰六四翩翩
者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而下也不富以其鄰者以
用也鄰謂五與上也今已下復衆陰悉皆從之故不待財富而用其
鄰不戒以孚者鄰皆從己共同志願不待戒告而自孚信以從己也
象曰皆失實者解翩翩不富之義猶衆陰皆失其本實所居之處今
既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中
心願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆已
孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也　六五帝乙至行
願也　正義曰帝乙歸妹者女處尊位履中居順降身應二感以
與用其中情行其志願不失於禮爻備斯義者唯帝乙歸嫁于妹

而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也象曰中以行願者釋以祉元吉之義止由中順行其志願故得福而元吉也

注婦人謂嫁曰歸　正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也

上六城復至命亂也　正義曰城復于隍者居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施猶若城復于隍也子夏傳云隍是城下池也城之爲體由基土陪扶乃得爲城今下不陪扶城則損壞以此崩倒反復於隍猶君之爲體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此假外象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯於自己之邑而施告命下既不從故貞吝象曰其命亂者釋城復于隍之義若教命不亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶土不陪城使復于隍故云其命亂也　注卑道崩也　正義曰卑道向下不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

䷋坤下乾上否之至小來　正義曰否之匪人者言否閉之世非是人道交

交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小　彖曰否之至道消　正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦反也泰卦云上下交而其志同此應云上下不交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也内柔而外剛者欲取否塞之義故内至柔弱外御剛彊所以否閉若欲取通泰之義則云内健外順各隨義爲文故此云剛柔不云健順　象曰天地至以祿　正義曰君子以儉德辟難者言君子於此否塞之時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之辟其羣小之難不可重受官賞若據王者言之謂節儉爲德辟其陰陽厄運之難不可重自榮華而驕逸也

初六拔茅至在君也　正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未可以動動則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其根相茹也已若不進餘皆從之故云拔茅茹也以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通象曰志在君者釋

拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事　六二包承至亂羣也　正義曰包承者居否之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之時小人路通故於小人為吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨○象曰大人否亨不亂羣者此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛不敢亂羣故言不亂羣也　六三包羞至位不當也　正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承於上以失位不當所包承之事唯羞辱也

九四有命至志行也　正義曰有命无咎者九四處否之時其陰爻皆是小人若有命於小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處于窮下今九四有命命之故无咎疇離祉者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也象曰有命无咎志行者釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行守正而應於上故九四之命得无咎　九五休否至正當也　正義曰休否者休美也謂能行

休美之事於否塞之時能施此否閉之道遏絕小人則是否之休美
者也故云休否大人吉者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則
不能其亡其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而遏小人必近
危難須恒自戒愼其意常懼其危 言丁寧戒愼如此也繫于苞桑
者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以自戒愼
則有繫于苞桑之固无傾危也 象曰大人之吉位正當者釋大人吉
之義言九五居尊得位正所以當遏絕小人得其吉 注居尊至
得固也 正義曰心存將危解其亡其亡之義身雖安靜心意常
存將有危難恒念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者
取會韻之義又桑之爲物其根衆也衆則牢固之義 上九傾否
至可長也 正義曰傾否先否後喜者處否之極否道已終此上
九能傾毀其否故云傾否也先否後喜者否道未傾之時是先否之
道否道已傾之後其事得通故云後有喜也象曰否終則傾何可長
者釋傾否之義否道已終通道將至故否之終極則傾損其否何得
長久故云何可長也

䷌離下乾上　同人于野至君子貞　正義曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事　彖曰同人至之志

正義曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人者此釋所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五是應於乾也同人曰同人于野亨利涉大川乾行者釋同人于野亨利涉大川之義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德非六二之所能也故特云同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也文明以健中正而應君子正者此釋君子貞也此以二象明之故云文明以健中正而應謂六二九五皆居中得正而又相應是君子之正道也故云君子正也若以威武而為健邪僻而相應則非君子之正也唯君子為能通天下之志者此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞　注所以乃能至同人曰　正義曰

故特曰同人曰者謂卦之彖辭發首即疊卦名以釋其義則以例言之此發首應云同人于野亨今此同人于野亨之上别云同人曰者是其義有異此同人卦名以六二爲主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人卦下之辭不關六二之義故更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也

注君子以文明爲德　正義曰若非君子則用威武今卦之下體爲離故彖云文明又云唯君子能通天下之志是君子用文明爲德也謂文理通明也

象曰天與至辨物　正義曰天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不間雜也

初九同人于門至誰咎也　正義曰同人于門者居同人之首无應於上心无係吝含弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言既心无係吝出門逢人皆同則誰與爲過咎

六二同人至吝道也　正義曰同人于宗吝者係應在五而和同於人在於宗族不能弘闊是鄙吝

之道故彖云斉道也　九三伏戎至安行也　正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不能包弘上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也象曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當敵九五之剛不敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者釋三歲不興之義雖經三歲猶不能興起也安語辭也猶言何也既三歲不興五道亦已成矣何可行也故云安行也此假外物以明人事　注居同至所行焉　正義曰不能包弘上下通夫大同者初九出門皆同无所係著是包弘上下通夫大同令九三欲下據六二奪上之應是不能包弘也物黨相分者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與五相親與三相分別也欲乖其道貪於所比據上之應者言此九三欲乖其同人之道不以類相從不知二之從五直以苟貪二之比近而欲取之據上九五之應也　九四乘其墉至反則也

正義曰乘其墉者履非其位與人鬬爭與三爭二欲攻於三既是上

體力能顯亢故乘上高墉欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已非四又效之以求其二違義傷理衆所不與雖復乘墉不能攻三也吉者既不能攻三能反自思愆以從法則故得吉也此爻亦假物象也象曰乘其墉義弗克也者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以其違義衆所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也

九五同人先至相克　正義曰同人先號咷者五與二應用其剛直衆所未從故九五共二欲相和同九三九四與之競二也五未得二故志未和同於二故先號咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自歸己用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二相遇此爻假物象以明人事象曰同人之先以中直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師乃能相遇也以其用大師與三四相伐而得克勝乃與二相遇故言相克也

上九同人至未得也

正義曰同人于郊者處同人之極最在於外雖欲同人人必踈已不獲所同其志未得然雖陽在于外遠於內之爭訟故无悔吝也象曰同人于郊志未得者釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人踈遠和同之志猶未得也 注 郊者至其志 正義曰不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志意也若已爲郊境之人而與相同人未親已是不獲同志也遠于內爭者以外而同不於室家之內是遠于內爭也以遠內爭故无悔吝以在外郊故未得志也 注凡處至用師也 正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃摠論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此者譏同人不弘皆至用師矣

周易正義卷第四

計一萬二千四百五十三字

周易正義卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

䷍乾下離上 大有元亨

正義曰大有元亨者柔處尊位羣陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨　彖曰大有至元亨

正義曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有者釋此卦稱大有之義大中者謂六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨者釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應九二九二在乾體故云應乎天也德應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨通故云是以元亨　注德應至元亨　正義曰剛健不滯者剛健則物不擁滯也文明不犯者文理明察則不犯於物也應天則大者能應於天則盛大也時行无違者以時而行物无違也以有此諸事故大通而元亨也　象曰火在至休命　正義

曰君子以遏惡揚善者大有包容之義故君子象之亦當包含遏匿其惡襃揚其善順奉天德休美物之性命昔取含容之義也不云天在火下而云火在天上者天體高明火又在上以居光耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義又為揚善之理也

初九无交至交害也　正義曰以夫剛健爲大有之始不能履中謙退雖无交切之害久必有凶其欲匪咎能自艱難其志則得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也　注以夫至无咎也　正義曰不能履中滿而不溢者以不在二位是不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是溢也故云不能履中滿而不溢　九二大車至不敗也　正義曰大車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事有攸往无咎者堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶咎故云无咎也象曰積中不敗者釋大車以載之義物既積聚身有中和堪受所積之物聚在身上不至於敗也　注任重而不危

正義曰釋大車以載之意大車謂牛車也載物既多故云任重車材

彊〻故不有傾危也　九三公用亨至弗克也　正義曰公用亨于天子者九三處大有之時居下體之極乘剛健之上履得其位與五同功五爲王位三既與之同功則威權之盛莫盛於此乃得通乎天子之道故云公用亨于天子小人弗克者小人德劣不能勝其位必致禍害故云小人弗克也　注處大至可待也　正義曰與五同功者繫辭云三與五同功此云與五同功謂五爲王位三既能與五之同功則威權與五相似故云威權之盛莫此過焉

九四匪其至辯晳也　正義曰匪其彭无咎者匪非也彭旁也謂九三在九四之旁九四若能專心承五非取其旁九四言不用三也如此乃得无咎也既失其位上近至尊之威下比分權之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也象曰明辯晳也者釋匪其彭无咎之義明猶才也九四所以能去其旁之九三者由九四才性辯而晳知能斷的事宜故云明辯晳也

六五厥孚至无備也　正義曰六五厥孚交如者厥其也孚信也交謂交接也如語辭也六五居尊以柔處大以中无私於物上下應之故其誠信物來交接故云厥孚交

如也威如吉者威畏也既誠且信不言而教行所爲之處人皆畏敬故云威如以用此道故得吉也象曰信以發志者釋厥孚交如之義由已誠信發起其志故上下應之與之交接也威如之吉易而无備者釋威如之吉之義所以威如得吉者以己不私於物唯行簡易无所防備物自畏之故云易而无備也　上九自天至不利

正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從天已下悉皆祐之故云自天祐之　注大有至具焉　正義曰不累於位志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有爲累也既居无位之地不以富有縈心是不繫累於位既能清靜高潔是慕尚賢之行也爻有三德者五爲信德而已履焉履信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也不以物累於心高尚其志尚賢者是三也爻有三德盡夫助道者天尚祐之則无物不祐故云盡夫助道也

䷎ 艮下坤上　謙亨君子有終

正義曰謙者屈躬下物先人後已以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也然案謙卦之象謙爲諸行之

善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物首也利貞是幹也於人既爲謙退何可爲之首也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞也謙必獲吉其吉可知故不言之也凡易經之體有吉理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉者其義有嫌者爻兼善惡也若行事有善則吉乃隨之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦倣此亦有大人爲吉於小人爲凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人爲吉大人爲凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之爲體不可以一爲例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是摠諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其德既小嫌其不吉故須言吉以明之也　彖曰謙亨至

之終也　正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋
亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地
道既上行天地相對則天道下濟也且艮為陽卦又為山天之高明
今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光
明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行
交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此已下廣說謙德之
美以結　能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中
則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而
流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布謙者
也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也
人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊
而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑者謙而不可踰越
是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君
子之終也　象曰地中至平施　正義曰裒多者君子若能用
此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多即

謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益
即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者
稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而
亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山爲主是於山爲謙
於地爲不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆
得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也　注多
者至不失平　正義曰多者用謙以爲裒者爾雅釋詁云裒聚也
於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多
者用謙以爲聚也少者用謙以爲益者其物先少今既用謙而更增
益故云用謙以爲益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也
施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子
於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其
官之高下考其謙之多少皆因其多少而施與之也　初六謙謙
至自牧也　正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子者能之以此
涉難其吉宜也用涉大川假象言也象曰卑以自牧者牧養也解謙

謙君子之義恒以謙卑自養其德也　六二鳴謙貞吉至心得也

正義曰鳴謙者謂聲名也二處正得中行謙廣遠故曰鳴謙正而得吉也象曰中心得者鳴聲中吉以中和爲心而得其所故鳴謙得中吉也　九三勞謙至民服也　正義曰勞謙君子者處下體之極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於謙也唯君子能終而得吉也象曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下羣陰衆萬民皆來歸服事須引接故疲勞也　六四无不至違則也　正義曰无不利者處三之上而用謙焉則是自上下下之義承五而用謙順則是上行之道盡乎奉上下下之道故无所不利也象曰指撝皆謙不違則者釋无不利撝謙之義所以指撝皆謙者以不違法則動合於理故无所不利也　六五不富至不服也　正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也利用侵伐无不利者居謙履順必不濫罰无罪若有驕逆不服則須伐之以謙得衆故利用侵伐无不利者也　上六鳴謙至邑國也　正義曰鳴謙

者上六最處於外不與內政不能於實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴謙志欲立功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利用行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也象曰志未得者釋鳴謙之義也所以但有聲鳴之謙不能實事立功者以其居在於外其內立功之志猶未得也可用行師征邑國者釋行師征邑國之意經言利用象改利爲可者言內志雖未得猶可在外興行軍師征國邑也

注夫吉凶至信矣哉　正義曰動之所起興於利者凡人若不見利則心无所動今動之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟訟必有衆起者欲明爲利乃有動動而致訟訟則起兵故序卦需爲飲食飲食必有訟故需卦之後次訟卦也爭訟必興兵故訟卦之後次師卦也

䷏坤下震上豫利建侯行師

正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行時有所爲也縱恣寬暇之

事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯即元亨也行師即利貞也案屯卦元亨利貞之後別云利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也　彖曰豫剛至大矣哉　正義曰豫剛應而志行順以動豫者剛謂九四也應謂初六也既陰陽相應故志行也此就六爻明豫義順以動坤在下是順也震在上是動也以順而動故豫也此以上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而况建侯行師乎者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而爲之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之况於封建諸侯行師征伐乎難者既從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順動則衆從之天地以順動故日月不過而四時不忒自此已下廣明天地聖人順動之功也若天地以順而動則日月不有過差依其晷度四時不有忒變寒暑以時聖人以順動則刑罰清而民服者聖人能以理順而動則不赦有罪不濫无辜故刑罰清也刑罰當理故人服也豫之時義大矣哉者歎美爲豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎

卦也凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘
蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之
例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫
之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一
揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時
出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者
一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時
解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲
歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未
知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不
可爲常斯所得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣又言
義者姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也是其時皆有
義也略明佚樂之世相隨相遇之日隱遯羇旅之時凡五卦其義不
小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者
也凡于彖之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云

時義案姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四
卦卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也隨之一卦
亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非
但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎
此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦
云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣
哉其中更无餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽
蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃
大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時此
四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言
用體盡於解之名无有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦
之名則其意具盡中間更无餘義故不言義其卦名之事事已行了
不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云
君子有為之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者
取大過之名其意即盡更无餘意故直稱時不云義又略不云用也

象曰雷出至祖考　正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也　初六鳴豫志窮凶也

正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也象曰初六鳴豫志窮凶者釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故為凶也　六二介于至中正也　正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求逸豫上交不諂下交不瀆知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善恒守正得吉也象曰不終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡事即能離

去不待終日守正吉者以此六二居中守正順不苟從豫不違中故
不須待其一日終守貞吉也　六三盱豫至不當也　正義曰
盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主盱謂睢盱睢盱者喜說之
貌若睢盱大求豫則悔吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫
亦有悔也象曰盱豫有悔位不當者解其盱豫有悔之義以六三居
不當位進退不得其所故盱豫有悔但象載經文多從省略經有盱
豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也故
直云盱豫舉其欲進略云有悔舉其遲也　九四由豫至大行也
正義曰由豫大有得者處豫之時居動之始獨體陽爻為衆陰之所
從莫不由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸是大有所
得勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能不疑於物以信待之則衆陰
羣朋合聚而疾來也象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意
衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也　六五貞疾至未亡也
正義曰貞疾恒不死者四以剛動為豫之主專權執制非己之所
乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡滅之是以必常至於

貞疾恒得不死而已象曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以乘九四之剛故正得其疾恒不死也中未亡者以其居中處尊未可亡滅之也

上六冥豫至可長也　正義曰處動豫之極極豫盡樂乃至於冥昧之豫而成就也如俾晝作夜不能休已滅亡在近有渝无咎者渝變也若能自思改變不爲冥豫乃得无咎也

䷐震下兌上隨元亨利貞无咎

正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別其革卦巳日乃孚有四德若不巳日乃孚則无四德與乾坤屯臨无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此美方得在後始致四德者於卦則不言其德也若謙泰及復之等德義既美行之不已

久必致此四德但當初之時其德未具故卦不顯四德也其諸卦之三德已下其義大略亦然也　彖曰隨剛至大矣哉　正義曰隨剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也大亨貞无咎而天下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久義意而美大也特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也　注震剛至矣哉　正義曰為隨而不大通逆於時也物既相隨之時若王者不以廣大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而不為利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於時者釋隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異

而不隨否之道者凡所遇之時體无恒定或值不動之時或值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前而不使物相隨則是否塞之道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

象曰澤中至宴息　正義曰說卦云動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭玄云晦冥也猶人君既夕之後入於宴寢而止息

初九官有至不失也　正義曰官有渝者官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志有能渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門交獲其功象曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所執官守正能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋交有功之義以所隨之處不失正道故出門即有功也

注居隨至失哉　正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所

宜也　六二係小子至兼與也　正義曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往應於五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與者釋係小子之意既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也　六三係丈夫至舍下也　正義曰六三陰柔近於九四是係於丈夫也初九既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也隨有求得者三欲往隨於四四亦更无他應已往隨於四四不能逆已是三之所隨有求而皆得也利居貞者已非其正以係於人不可妄動唯利在居處守正故云利居貞也象曰係丈夫志舍下者釋係丈夫之義六三既係九四之丈夫志意則舍下之初九也　注陰之至小子也　正義曰四俱无應者三既无應四亦无應是四與三俱无應也此六二六三因陰陽之象假丈夫小子以明人事餘无義也　九四隨有獲至明功也　正義曰隨有獲者處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失

於臣道逆其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體剛居説而得民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也象曰隨有獲其義凶者釋隨有獲貞凶之意九四既有六三六二獲得九五之民爲臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也有孚在道明功者釋以明何咎之義既能著信在于正道是明立其功故无咎也　九五孚于至正中也　正義曰孚于嘉吉者嘉善也履中居正而處隨世盡隨時之義得物之誠信故獲美善之吉也　上六拘係至上窮也　正義曰最處上極是不隨從者也隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也維之王用亨于西山者若欲維係此上六王者必須用兵通于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻兊處西方故謂西山今有不從必須維係此乃王者必須用兵通於險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山象曰拘係之上窮者釋拘係之義所以須拘係者以其在上而窮極不肯隨從故也

䷑蠱元亨至後甲三日

正義曰蠱者事也有事營為則大得亨通有為之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有為之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也　彖曰蠱剛至天行也　正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有為也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有為治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有為而得元亨是天下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大

川也蠱者有為之時拔拯危難往當有事故利涉大川此則假外象以喻危難也先甲三日後甲三日終則有始天行者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已終更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復從春為始象天之行故云天行也　注蠱者至四時也　正義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營為所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲為十日之首創造之令為在後諸令之首故以創造之令謂之為甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也

象曰山下至育德　正義曰必云山下有風者風能搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養已德振民象山下有風育德象山在上也

初六幹父至承考也　正義曰幹父之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其任也有子考无咎者有子既能堪任父事考乃无咎也以其處事之初若不

堪父事則考有咎也厲終吉者厲危也既爲事初所以危也能堪其事所以終吉也象曰幹父之蠱意承考者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也　九二幹母至中道也　正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈已剛不可固守貞正故云不可貞也象曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也　九三幹父之至无咎也　正義曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而无其應故小有悔也无大咎者履得其位故終无大咎也　六四裕父至未得也　正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以剛而以柔和能容裕父之事也往見吝者以其无應所往之處見其鄙吝故往未得也　六五幹父至以德也　正義曰幹父之蠱用譽者以柔處尊用中而應以此承父用有聲譽象曰幹父用譽承以德者釋幹父用譽之義奉承父事唯以中和之德不以威力故云承以德也　上九不事至可則也

正義曰不事王侯高尚其事者最處事上不復以世事爲心不係累於職位故不承事王侯但自尊高慕尚其清虛之事故云高尚其事也象曰不事王侯志可則者釋不事王侯之義身既不事王侯志則清虛高尚可法則也

䷒兌下坤上 臨元亨至有凶

正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨爲建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也

彖曰臨剛至不久也

正義曰臨剛浸而長說而順者此釋臨義也據諸卦之例說而順之下應以臨字結之此元臨字者以其剛中而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦其義亦然故云天之道也至于八月有凶

消不久也者證有凶之義以其陽道既消不可常久故有凶也但復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象天降下地升上上下通泰物通則失正故不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也然陽長之卦每卦皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也

注八月至有凶　正義曰云八月者何氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月今案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申爲八月也

象曰澤上至无疆　正義曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但須教化思念无窮已也欲使教恒不絶也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之闊遠故云无疆也

初九咸臨至行正也　正義曰咸臨貞吉者咸感也有應於四感之而臨志行得正故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正

者釋咸臨貞吉之義四既履得正位己往與之相應是己之志意行
而歸正也　九二咸臨吉无不利　正義曰咸臨吉者咸感也
有應於五是感以臨而得其吉也无不利者二雖與五相應二體是
剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往則五所不從若純用
柔往又損己剛性必須商量事宜有從有否乃得无不利也象曰未
順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得
无不利也則君臣上下獻可替否之義也　六三甘臨无攸利
正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居剛長之世而以邪說臨
物故无攸利也既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正
故无咎也象曰既憂之咎不長者能盡憂其事改過自脩其咎則止
不復長久故无咎也　六四至臨无咎　正義曰至臨无
咎者履順應陽不畏剛長而己應之履得其位能盡其至極之善而
為臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰至臨无咎位當者釋无
咎之義以六四以陰所居得正柔不為邪位當其處故无咎也
六五知臨大君之宜吉　正義曰知臨大君之宜吉者處於尊位履

得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能是知爲臨之道大君之所宜以吉也象曰大君之宜行中之謂者釋大君之宜所以得宜者止由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也　上六敦臨至在内也

正義曰敦臨吉无咎者敦厚也上六處坤之上敦厚而爲臨志在助賢以敦爲德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎也象曰敦臨之吉志在内者釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於内之二陽意在助賢故得吉也

䷓坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若

正義曰觀者王者道德之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦籩豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但觀其盥禮不觀在後籩豆之事故云觀盥而不薦也有孚顒若者孚信也但下觀此盥禮莫不皆化悉有孚信而顒然故云有孚顒若　注王道至顒若也　正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀盥禮盛則休而止是觀其大不

觀其細此是下之效上因觀而皆化之矣故觀至盥則有孚顒若者顒是嚴正之貌若爲語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也

彖曰大觀至服矣　正義曰大觀在上者謂大爲在下所觀唯在於上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上又順而和巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者釋有孚顒若之義本由在下觀效在上而變化故有孚顒若也觀天之神道而四時不忒者此盛明觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不有忒變神道者微妙无方理不可知目不可見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣見矣豈見天之所爲不知從何而來唯見四時流行不有差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖人以神道設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀設教而天下服矣天既不言而行不爲而成聖人法則天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化服從故云天下服矣

象曰風行至設教　正義曰風行地上者風主號令行於地上猶如先王設教在於民上

故云風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬方觀看民
之風俗以設於教非諸侯以下之所為故云先王也　初六童觀
至小人道也　正義曰童觀者處於觀時而最遠朝廷之美體是
柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀望也小人无咎君子
吝者為此觀看趣在順從而已无所能為於小人行之纔得无咎若
君子行之則鄙吝也　六二闚觀至可醜也　正義曰闚觀利
女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闚竊而觀如此之事唯
利女之所貞非丈夫所為之事也　注處在至可醜也　正義
曰猶有應焉不為全蒙者六二雖柔弱在內猶有九五剛陽與之為
應則微有開發不為全是童蒙如初六也故能闚而外觀此童觀闚
觀皆讀為去聲也　六三觀我生至失道也　正義曰觀我生進
退者我生我身所動出三居下體之極是有可進之時又居上體之
下復是可退之地遠則不為童觀近則未為觀國居在進退之處可
以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道
故曰觀我生進退也道得名生者道是開通生利萬物故繫辭云生

生之謂易是道爲生也　六四觀國至尚賓也　正義曰觀國之光利用賓于王者最近至尊是觀國之光利用賓于王者居在親近而得其位明習國之禮儀故宜利用賓于王庭也象曰觀國之光尚賓者釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕尚爲王賓也

九五觀我生君子至觀民也　正義曰九五居尊爲觀之主四海之内由我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也象曰觀我生觀民者謂觀民以觀我故觀我即觀民也

上九觀其生至未平也　正義曰觀其生者最處上極高尚其志生亦道也爲天下觀其己之道故云觀其生也君子无咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得无咎也象曰觀其生志未平者釋觀其生之義以特處異地爲衆所觀不爲平易和光流通志未與世俗均平世无危懼之憂我有符同之慮故曰志未平也

注觀我至動出也　正義曰生猶動出者或動或出是生長之義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此等云生皆

爲動出故於卦末注總明之也

䷔震下離上噬嗑亨利用獄

正義曰噬嗑亨者噬齧也嗑合也物在於口則隔其上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以爲義以喻刑法也凡上下之閒有物閒隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除閒隔之物故利用獄也　彖曰頤中至用獄也

正義曰頤中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案諸卦之彖先標卦名乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不爲例也噬嗑而亨者釋亨義由噬嗑而得亨也剛柔分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分不相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故

雷電云合但易之爲體取象既多若取分義則云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也柔得中而上行雖不當位利用獄者此釋爻有利用獄之義陰居五位是柔得中也而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄也　注剛柔至之義　正義曰雷電並合不亂乃章者彖文唯云雷電合注云不亂乃章者不亂之文以其上云剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電並合不亂乃章也

注謂五至用獄也　正義曰凡言上行皆所之在貴者輔嗣此注恐畏之適五位則是上行故於此明之凡言上行但所之在進皆曰上行不是唯向五位乃稱上行也故謙卦序彖云地道卑而上行坤體在上故揔云上行不止五也又損卦彖云損下益上曰上行是減三而益上卦謂之上行是亦不據五也然則此云上行及晉卦彖云上行既在五位而又稱上行則似若王者雖見在尊位猶意在欲進仰慕三皇五帝可貴之道故稱上行者也　象曰雷電至勑法

正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬嗑之體但噬

嗑象外物既有雷電之體則雷電欲取明罰勑法可畏之義故連云
雷電也　初九屨校至不行也　正義曰屨校滅趾者屨謂著
而履踐也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人非
治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於著罰之所始必
始於薄刑薄刑之不已遂至於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足
足爲懲誡故不復重犯故校之在足已沒其趾桎其小過誡其大惡
過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言屨校滅趾无咎也象
曰屨校滅趾不行者釋屨校滅趾之義猶著校滅沒其趾也小懲大
誡故罪過止息不行也　六二噬膚至乘剛也　正義曰噬膚
滅鼻者六二處中得位是用刑者所刑中當故曰噬膚膚是柔脆之
物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻
言用刑大深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也象曰
乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛故用刑深也　六三噬腊至
不當也　正義曰噬腊肉者腊是堅剛之肉也毒者苦惡之物也
三處下體之上失正刑人刑人不服若齧其腊肉非但難齧亦更生

怨咎猶噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道雖有遇毒之吝於德亦无大咎故曰噬腊肉遇毒小吝无咎象曰位不當者謂處位不當也　九四噬乾胏至未光也　正義曰噬乾胏者乾胏是臠肉之乾者履不獲中居非其位以斯治物物亦不服猶如噬乾胏然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不能服物而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶未能光大通理之道故象云未光也　六五噬乾肉至得當也

正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如似噬乾肉也得黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黃金也貞厲无咎者己雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无咎害位雖不當而用刑得當故象云得當也　上九何校至不明也　正義曰何校滅耳凶者何謂檐何處罰之極惡積不改故罪及其首何檐枷械滅沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也

往處罰至甚焉　正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋常刑罪

非能懲誡故云罪非所懲也及首非誡滅耳非懲者若罪未及首猶可誡懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誡故云及首非誡也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

䷕離下艮上賁亨小利有攸往

正義曰賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大有所往故云小利有攸往也　彖曰賁亨至天下　正義曰賁亨柔來而文剛故亨者此釋賁亨之義不直言賁連云賁亨者由賁而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以文相飾是賁義也相飾即有為亨故云賁亨亨之下不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨下不得重結賁字分剛上而文柔故小利有攸往者釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往也天文也者天之為體二象剛柔剛柔交錯成文是天文也文明以止人文者文明

離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣美天文人文之義聖人用之以治於物也觀乎天文以察時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中薺麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也

注坤之上六至之義也　正義曰坤之上六何以來居二位不居於初三乾之九二何以分居上位不居於五者乾性剛亢故以己九二上居坤極坤性柔順不爲物首故以己上六下居乾之二位也且若柔不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也

象曰山下至折獄　正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山含火之光明象君子內含文明以理庶政故云山下有火賁也以明庶政

者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟獄

初九賁其趾至弗乘也　正義曰賁其趾舍車而徒者在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高絜不苟就輿乘是以義不肯乘故象云義弗乘也

六二賁其須至上興也　正義曰賁其須者須是上附於面六二當上附於三若似賁飾其須也循其所履以附於上與上同爲興起故象云與上興也

九三賁如濡如至之陵也　正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也

六四賁如至无尤也　正義曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往從之三爲己難故己猶豫或以文飾故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮絜其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三爲己寇害乃得與初爲婚媾也象曰六四當位疑者以其當位得與初爲應但礙於三故遲疑也若不當位則與初非應何須欲往

而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃爲婚媾則終无尤過若犯寇難而爲婚媾則終有尤也

六五賁于至有喜也　正義曰賁于丘園者丘園是質素之處六五處得尊位爲飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛戔戔衆多也吝終吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也

注處得至終吉也　正義曰爲飾之主飾之盛者若宮室輿服之屬五爲飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘園丘墟園圃謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若賁飾於此束帛珍寶則質素之道不隕落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在於丘園質素之所則不糜費財物束帛乃戔戔衆多也諸儒以爲若賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故束帛乃戔戔也諸家注易多爲此解但今案輔嗣之注全无聘賢之

意且文之與象亦无待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉此則普論爲國之道不尚華侈而貴儉約也若從先師唯用束帛招聘丘園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意故爲此解耳

上九白賁至得志也　正義曰白賁无咎者處飾之終飾終則反素故任其質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任眞得其本性故象云上得志也言居上得志也

䷖ 坤下艮上 剥不利有攸往

正義曰剥者剥落也今陰長變剛剛陽剥落故稱剥也小人既長故不利有攸往也

彖曰剥剥也至天行也　正義曰剥剥也者釋剥卦名爲剥不知何以稱剥故釋云剥者解剥之義是陰長解剥於陽也柔變剛者釋所以此卦名剥之意也不利有攸往小人道長者此釋不利有攸往之義以小人道長世既闇亂何由可進往則遇災故不利有攸往也順而止之觀象者明在剥之時世既无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止約其上唯望君上形象量其顔色

而上也君子尚消息盈虛天行者解所以在剥之時順而上之觀其顔色形象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚消息盈虛道消之時行消道也道息之時行息道也在盈之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜也若值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時則天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也

注坤順至所尚也　正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈虛於元道之時剛亢激拂觸忤以隕身身既傾隕功又不就非君子之所尚也

象曰山附至安宅　正義曰山附於地剥者山本高峻今附於地即是剥落之象故云山附於地剥也上以厚下安宅者剥之爲義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以防於剥也

初六剥牀至以滅下也　正義曰剥牀以足者牀者人之所以安處也在剥之初剥道從下而起剥牀之足言牀足以剥也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既滅則以侵削其貞正所以凶也象曰剥牀以足以滅下者釋剥牀以足之義牀在人下足

又在牀下今剝牀之足是盡滅於下也　六二剝牀以辨至有與
也　正義曰剝牀以辨者辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分
辨之處也今剝落侵上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑
貞凶者蔑削也削除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而已六二
蔑貞是削之甚極故更云蔑貞凶也長此陰柔削其正道以此為德
則物之所棄故象云未有與也言无人與助之也　注蔑猶至所
棄也　正義曰蔑猶甚極之辭者初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑
此為蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也
故以蔑為削稍近於牀轉欲滅物之所處者物之所處謂牀也今剝
道既至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處
也　六三剝之至上下也　正義曰六三與上九為應雖在剝
陽之時獨能與陽相應雖失位處剝而无咎也象曰剝之无咎失上
下者釋所以无咎之義上下羣陰皆悉剝陽也已獨能違失上下之
情而往應之所以无咎也　六四剝牀至近災也　正義曰剝
牀以膚者四道浸長剝牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也

象曰切近災者其災已至故云切近災也 六五貫魚至无尤也

正義曰貫魚以宮人寵者處得尊位爲剝之主剝之爲害小人得寵以消君子貫魚者謂衆陰也駢頭相次似若貫穿之魚此六五若能處待衆陰但以宮人之寵相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不利故云无不利故象云終无尤也 上九碩果至不可用也

正義曰碩果不食者處卦之終獨得完全不被剝落猶如碩大之果不爲人食也君子得輿者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝徹廬舍也象曰君子得輿民所載者釋得輿之義若君子居處此位養育其民民所仰載也小人剝廬終不可用者言小人處此位爲君剝徹民之廬舍此小人終不可用爲君也

周易正義卷第五

計一萬五千一百六十九言